

પ્રતિજ્ઞાન અને અન્ન કૃષ્ણ

શાકની હિમાયત.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર.

નશરવાનજી મંચેરજી દેશાધ

સંવત ૧૯૬૬

સને ૧૯૧૦

ધી “ રાંદેર ” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ,—સુરત.

ક્રીંમત રૂ. ૦-૦-૬

ગુજરાત : વિદ્યામીઠ ગ્રંથાલય
સામલવાદ
શ્રીજીવની ઔપચારિક-સંગ્રહ
૨૮૩૧

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

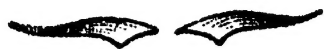
અનુક્રમાંક ૨૯૪૧ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ જ્ઞાનદાન

વિષય પાઠ ૩૫૦૩ : ૫૭૩ ફાઈ

પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અને અન્ન કૃષ્ણ

શાકની હિમાયત *

ઈશ્વરની વિચાર શક્તિ ક્રિયાથી પૃથ્વિની પેદાયશોમાં અનદીઠ અનાસરો (Elementals) માંથી ખનીજ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે, ખનિજ પદાર્થની વૃદ્ધિમાંથી લાંબે જમાને વનસ્પતિ ઉગે છે, વનસ્પતિની ઉન્નતિમાંથી જાનવર વર્ગની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને ત્યારબાદ જાનવર વર્ગની વૃદ્ધિમાંથી મનુષ્ય દેહની ઉત્પત્તિ થાય છે. ખનિજ પદાર્થ વનસ્પતિ, અને જાનવરી વર્ગનો કારોબાર ઈશ્વરના ઠેરવેલા કાયદા પ્રમાણે ચયાસ્થિર ચાલ્યો જાય છે. અર્થાત મનુષ્ય વર્ગમાં કુદરતના કાયદાની સહેજ લગામ માણસના હાથમાંજ કુદરતે મૂકેલી છે, કારણ કે માણસને પરમેશ્વરે વિચાર અને શોચ કરતું મન બક્ષ્યું છે. તેટલા માટે માણસ પોતાના મનનો ભલો કે બુઝો ઉપયોગ કરવાને મુખત્યાર છે, જો કે આખરે તેના ભલા કે બુઝા ઉપયોગ પ્રમાણે આદમીને

* ગાસીસ એની બીજી તના “ *Vugetarianism in the Light of Theosophy* ” નામના લ.પાણ્યમાંથી અત્રે ગુજરાતીમાં સાર આપવામાં આવ્યો છે. ન. મ. દેસાઈ

ખના કે લાલ કુદરતના નિમેલા કાયદા પ્રમાણે થાય છેજ, તો તે કામ બજવાની પસંદગી માણસના હાથમાં કુદરતે રાખી છે. ત્યારે ઉપર કહ્યું તેમ નીચલા વર્ગો યાને ખનિજ વનસ્પતિ અને જનવરી વર્ગોનો કારોબારતો સમાધાનીથી અને નિયમિતપણે ચાલેછે, પણ માત્ર મનુષ્ય વર્ગમાંજ લગાર અંધેર અને અંધાધુધી ચાલેછે. જો કે ઠીક અને દરોબસ્ત પકડવાનું મનુષ્યના હાથમાંછે તોયે માણસ વારં વાર કુદરતના કાયદાનો લંગ કરી અસ્થિરતા, અને અશાંતિ ફેલાવે છે. આદમી ઘડીભર કુદરતના કાયદાની વિરુદ્ધ ચાલી ચોતાની મરજી પ્રમાણે અમલ કરેછે- જો કે આયંદે કુદરત નો કાયદો જે બાબદનો લંગ આદમી કરેછે, તે આદમીને ડેકાણે લાવેછે, તોયે શરૂઆતમાં આદમી તે કાયદાનો અનાદર કરી તતકાલ લોકોમાં અને કુદરતની પેદાચશોમાં ત્રાસ અને અવ્યવસ્થા બરપા કરેછે. જો કે કુદરતના કાયદાનો લંગ કરવાથી તેનાં પરિણામમાં વેદના અને દુઃખ જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે, તોયે આદમીના હાથમાં છૂટાપણું હોવાથી ઘણી વેળા કુદરતના કાયદાનો આદમી લંગ કરેછે, અને અશાંતિ ફેલાવેછે. અને કુમાર્ગ પકડેછે. અને આ હુક, મરજી પ્રમાણે વર્તવાની શક્તિ જે આદમીમાં છે, અને નીચલા વર્ગો ખનિજ વનસ્પતિ જનવરમાં નથી, કે જેથી તેમની વૃદ્ધિ આદમીની વૃદ્ધિ કરતાં પ્રમાણમાં ઘણી ધીમી ચાલેછે. તેટલા માટે કુદરત

ના કાયદા પ્રમાણે બાહોશ, અને સમજથી કામકરવાથી જેટલી મધુરતા અને શ્રેષ્ઠ સમાધાની સચવાય છે. તેટલીજ મધુરતા એક કાયદો પોતાના હાથમાં એક ઓળર પકડી તે વડે કામ કરે તેથી નીપજતી નથી; તેટલા માટે આદમી આ તબક્કા ઉપર ઉભું છે. તે જો એમ ચાહે તો તે પોતાની ગતિ હેવાનથી બી નીચે ગબડાબી નાંખે છે, તેજ પ્રમાણે આદમી જો ચાહે તો પોતાની ગતિ ઉંચી ચઢાવી, પોતાનો તબક્કો શ્રેષ્ઠ કરી શકે છે. તેટલા માટે આદમી ઉપર આ જવાબદારી આવી પડે છે કે તેણે પોતાની નીચલી ખાસીયત ખસલતને તાલીમ આપવી, કેળવણી, અને પોતાની જીંદગીને દુન્યામાં વધુ ઘટમદાર, ઉમદા અને ખુબસુરત ધીરે ધીરે બનાવવી. અને આદમી જ્યાં જ્યાં બી જાય અને ફરેહરે ત્યાં તેણે સર્વે કોઈના દોસ્ત અને મિત્ર બનવું જોઈયે, સર્વે કોઈના મદદગાર બનવું જોઈયે, સર્વે કોઈનો ચાહનાર બનવું જોઈયે; તેણે પોતાની રોજીંદી જીંદગીમાં હુમેશાં મોહબત, દયા, બતલાવવી જોઈયે, અને પોતાથી નાનાં પ્રાણીઓને તેણે (આદમીએ) માત્ર કેળવવાં જોઈયે એટલુંજ નહીં; પણ મોહબતથી તેમને હૃદયેરી તેમની વૃદ્ધિમાં વધારો કરવો જોઈયે.

આવી હકીકતથી આદમી દુનિયામાં ગોયા એક વાઈસ રાય યાને સુખો છે, કે જે પોતાનો અખત્યાર અને જવાબ

દારી ચાહે તો જીલભાતથી ગુજરે યા ચાહે તો ભલાઈ
 થી ગુજરે, આ ધોરણે ત્યારે આદમીને તેનાંથી ઉતરતાં પ્રા
 ણીઓ સાથની તેની વર્તણૂકના સંબંધમાં જીવો અને એ
 ધોરણે જોતાં જ્યારે આપણે આદમીને તેનાંથી ઉતરતા પ્રા
 ણીઓને રેંડુસીને ખાઈ જતો જોઈએ છીએ ત્યારે ખચીત
 આદમી પોતાના અખત્યારમાં તદ્દન નકામો અને જીલભાત
 ગુજરનારો સ્પષ્ટ દેખાય છે. આદમીએ જંગલમાં
 વસતાં સુખીયારાં પ્રાણીઓ દરમ્યાન તેઓમાં
 પ્રીત્ર ત્રાસ અને દેહશત ફેલાવા જવાનું નથી; આદમીમાં
 જે મન અને વિચાર શક્તિ પ્રગટ થયેલી છે તે વિચાર
 શક્તિનું બળ તેણે પ્રાણીઓના ઘાણકાઢવાની ખંડુકો, અં
 આંકડીઓ, અને એવાંજ હુથીયારો બનાવી પોતાને રાજ
 કરવાનું નથી; પોતાની આ ઊંચીવિચાર શક્તિને ગેરઉપ-
 યોગ કરી આદમી બીજાં પ્રાણીઓ જેઓ પણ આદમીની
 માફક દુનિયાનાં રહિશ છે. તેઓનો ઓર વધુ કારી દુઃખમન
 બને છે. અને જે મન વડે તેણે જાનવરોને પાળી ઉછેરી,
 વાહાલથી ઉછેરવાં જોઈએ તેને બદલે તેજ મનમાં ઉપયોગથી
 તેઓમાં વધુ આફત લાવવાના નવા નવા ઉપાયો રચે છે
 જ્યાં જ્યાંથી એક આદમી પ્રાણીઓ વચ્ચે જાય છે, ત્યાં
 આદમીની સુરત જોતાંને વાર પ્રાણીઓ પોતાનો જીવ લઈને
 નાહસે છે, કારણકે તે પ્રાણીને તેમની ઉપર વીતેલા અનુ-
 સવે શીખાડ્યું છે. કે આદમીના સમાગમમાં આવવાથી

તેમનો કેવો ઘાત થાય છે. દુનિયાના જે હુલાયદા દુર દ-
રાજ લાગો છે જે ઉપર આદમીએ કવચિતજ પગ મેલ્યો
હોય ત્યાં જ્યારે એકાદ આદમી જાય છે. ત્યારે ત્યાંના
સઘળા પ્રાણીઓ ખીન દેહશને અને પ્રેમથી તે આદમીની
આગળ ફરે છે, અને આદમી તેમને હાથ લગાડે છે તોએ
તેમની આગળથી ખશી જતાં નથી. મુસાફરોના હેવાલો તો
તમને માલમ પડશે કે જે જે દુનિયાના લાગોમાં આદ-
મીએ હજી પગ મેલ્યો નથી ત્યાંના પ્રાણીઓ અને પક્ષી
ઓનાં ટોળામાંથી મુસાફર તેઓ વચ્ચેથી એક મિત્ર માફક
ચાલી જાય છે. પણ જ્યારે એકાદ મુસાફર તેઓના આવા
વિશ્વાસનો વિશ્વાસઘાત કરી તેઓ મધ્યેથી એકાદ ઉપર હાથ
ચલાવી તેમને મારી નાંખે છે. ત્યારેજ તેવા અનુભવથી
પ્રાણીઓ આદમીથી બીહવાનું શીખે છે. એજ કારણથી
દરેક સુધરેલા દેશમાં જ્યાં બી એક આદમી એક ખેતર
કે જંગલમાં પગ મુકે છે તેવાંજ તેનાં પગલાંનો અવાજ
સાલગતાંને વાર દરેક જનદાર પ્રાણી તેની આગળથી જીવ
લઈને નાહસે છે. કારણ કે આદમી તેઓ વચ્ચે એક
દોસ્ત નહી પણ તેઓમાં આકૃત અને ત્રાસ ફેલાવનારો
છે. અને તે છતાં દુનિયાના પરદા ઉપર એવાં બી દયાળું
આદમીઓ હોય છે કે, જેઓમાંથી મોહુબતનો પ્રવાહ
એવો તો જોશમાં બાહાર નીકળે છે કે તેથી ખેતર અને

જંગલના પ્રાણીઓ તે આદમી જ્યાં જ્યાં બી જાય છે ત્યાં તેની આગળ પ્રેમથી ખેંચાઈ આવે છે; આસીસીનાં સંત ક્રાનસીસ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે તે જંગલમાંથી પસાર થતો ત્યારે પક્ષીઓ તેની આગળ ઉડી આવી તેનાં શરીર ઉપર બીન દેહશતે બેસતાં, કારણ કે જ્યાં જ્યાં બી તે ફરતો ત્યાં તેનામાંથી પ્રેમનો બહુ મજબુત પ્રવાહ નીકળતો હતો. તેજ પ્રમાણે હિંદુસ્થાનમાં પણ એવાં આદમીઓ જણાયલાં છે કે જેઓમાં એવોજ પ્રેમ અને દયા જણાયલી છે, અને આવાં આદમીઓ જંગલો અને ખેતરો પાહાડો અને વેરાનોમાં તેઓ પોતાની મરજી પ્રમાણે ફરફર કરી શકે છે, અને જંગલી જનાવરો પણ તેમને કાંઈબી અલવાર કરી શકતાં નથી. હિંદુસ્થાનના કેટલાક યોગીઓ માટે જણાયલું છે કે જેઓ પોતાના વિચારમાં અને આચારમાં નિર્દોષ હોય છે તેઓ વાઘોનાં ગુફાઓવાળી જગામાં બીનદેહશતે જાય છે, અને કોઈ કોઈવાર જેમ એક નિર્દોષ બીલાડીનું બચ્ચું ખ્યાર કરે તેમ વાઘો આવા યોગીઓનાં પગો પ્રેમથી ચાટતા જણાયા છે. અને એવોજ અનુભવ દુનિયાંની દરેક જગત પેદાચશનાં સંબંધમાં થઈ શકે, જો આપણે પ્રાણીઓનાં દુશ્મન નહીં પણ દોસ્ત થઈએ તો આપણી બાબતમાંબી તેમ થઈ શકે, ચાને આપણેબી

જંગલી પ્રાણીઓ વચ્ચે ખીન દેહશતે ફરી હરી શકીયે. અને ખચીત આપણે જે કાંઈ કતલે આમ પ્રાણી વર્ગમાં ચલાવી છે, તેનું સમાધાન લાવવાને અને પાછી દોસ્તી સ્થાપવાને માટે આપણને ઘણીએક સદીઓ જોઈશે; અને જે આદમી અને ચોરત ઉતરતા વર્ગનાં પ્રાણીઓ તરફ આજે પ્રેમથી વર્તે છે તેઓ દુનિયાની મોહબતમાં પોતાનો હિસ્સો આપે છે કે જે મોહબત સંપૂર્ણ થવે દરેક પ્રાણીઓને મોહબતથી વશ કરશે.

ખાટકી અથવા કસાઈવાડ જ્યાં પ્રાણીઓની કતલ કરવામાં આવે છે ત્યાં બહુજ ત્રાસ દાયક વાતાવરણ ફેલાતું રહે છે કે જ્યાંથી પસાર થતાં આપણને ઉદાસ અને ત્રાસ દાયક લાગણીઓ થતી મालમ પડે છે. પ્રાણીઓને જે વેળા તેમને કતલ કરવાની જગા ઉપર લાવવામાં આવે છે તે વેળા તેમને જે કાંઈ દેહશત લાગે છે તેનો ખ્યાલ કરો. જે ઠેકાણે તેમને હાંકારવામાં આવે છે, ત્યાંથી તેઓ જે કાંઈ ખીક, દેહશત, ધાસ્તી, અને અછાત પછાત થી નાંહાસી જવાની કોશેશ કરેછે તેનો ખ્યાલ કરો ! તમારામાં હીંમત હોય તો હજી ખી તેમને કતલ કરવાની જગામાં જાઓ, અને તેમને કેવી રીતે જળે કરે છે તે જુઓ, અને ત્યાર પછી તમારો વિચાર આગળ ચલાવો, અથવા તો ‘એસ્તલ’ ધ્વનીની તમોને લાગણી થાય એવી તમારી

લાગણી કોમળ હોય તો જુઓ અને યાદ રાખો કે હવે તમે ત્યાં શું જુવો છો; જેવો તે પ્રાણીઓનો જીવ તેમનાં શરીરમાંથી ખુંચવી લેવામાં આવે છે તેવાજ ત્યાં ધાસ્તી, દેહશત અને ત્રાસના 'એસ્તલ' આકારો રજુ થાય છે, અને તે આકારો ત્યાંની 'એસ્તલ' યાને કામીક ભૂવન ઉપર પસાર થાય છે, અને ઘણા લાંબો વખત સુધી તે આકારો ત્યાં રહે છે, અને ત્યાર પછી વીખરાઈ જાય છે. અને યાદ રાખવું કે જ્યાંજ્યાંથી કસાઈ યા ખાતકીવાડ હોય છે ત્યાં દેહશત અને ધાસ્તીના જુસ્સાઓના અણુદીઠ આકારો એકઠા થાય છે, તેઓ તેની અસર ખાકી દુન્યા ઉપર પણ કરે છે. તેઓ માણસોનાં મન ઉપર તેવીજ અસરો નીપજાવે છે, અને જે બી કોઈ કોમળ લાગણીવાળું આદમી આવાં વાતાવરણના સંબંધમાં આવે તેને આ ત્રાસ દાયક ધ્વની ઓથી બહુજ ખમવું પડે છે.

જ્યારે આપણે માંસ ખાવાની વિરૂદ્ધમાં લખીયે છીએ ત્યારે આપણે જાનવરોને કાપનારાઓ કસાઈઓ ખાતકીઓ માટે પણ બે શબ્દો કહેવા જોઈએ. એટલુંતો ખુલ્લું છે કે તમે કે હું આપણે પોતે આપણા હાથે ગાય ઢેર, બકરાં મેંઢાં કાપીએ નહીં, અથવા આપણે માટે બીજાંને કાપવા દઈએ નહીં ત્યાં સુધી આપણે ગોસ્ત માંસ ખાઈ શકતાં નથી; તેટલા માટે આપણે પોતે જેઓ ઘણા ના

જુક અને સુધરેલામાં ખપીયે છીયે અને તેથી આપણે પોતે
 આપણે હાથે બકરાં મેંઢાં વગેરે કાપતાં નથી, પણ આપણે
 માટે તે કામ બીજાંને હાથે થવા દઇયે છીયે તેથી એ કામ
 કરનારાઓના ગુનાહ અને કસુરોની સીધી અને રીતીની રાહ
 સઘળી જવાબદારી આપણાજ શીર ઉપર રહેછે. હવે આપણે
 ખાટકી અને કસાઈઓના વર્ગ માટે બોલીયે. આટલુંતો
 દેખીતું છે કે જે ગૃહસ્થો અને બાનુઓ જેઓ કેળવાયલાં અને
 સુધરેલાં છે તેઓ ખાટકી કસાઈનું કામ કરવાને તો બોલકુલ
 તૈયાર થશે નહીં. તેઓ પોતે માંસયાને ગોસ્ત ખાયછે પણ
 પોતાને માટે તે ગોસ્ત મેળવવાને કાળે તેઓ બકરાં મેંઢાંને
 પકડીને તેમને કાપી ગોસ્ત કાઢવાનું કામ તેઓ પોતેતો કદી
 કરશે નહીં કારણ કે તે કામ તેઓ ઘણું હલકું સમજે છે.
 આવાં સુધરેલાં બાનુઓ અને ગૃહસ્થો સારી પેઠે જાણેછે કે
 ખાટકી-કસાઈઓનું કામ ઘણુંજ કનીઠ અને હલકું છે, અને
 એ કામથી નીતિ વગેરે ઉપર ઘણી ખરાબ અને ગદલી અસર
 કરેછે. આ હકીકત સુધરેલાં દેશો, અમેરીકા વગેરેના કાયદા
 માં પણ માન્ય રાખવામા આવેછે તેથીને ત્યાં એકાદ
 ખુનીની તપાસને માટે જુરીનાં આદમીઓ પસંદ
 કરેછે તેઓમાં ખાટકી કસાઈનો ધંધો કરનારાઓ
 મધેથી કોઈને તે જુરીના સભાસદ તરીકે લેતા નથી.
 કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે તેઓનાં કાપવાના ચાલુ

ધંધાથી એ બાબદની તેઓની લાગણી સુન મારી ગયેલી હોય છે તેથી ખુનીની તપાસ માટે તેઓને લેતા નથી. આ કાયદો માલ અમેરીકામાંજ નહીં પણ ઘણા સુધરેલા દેશોમાં અમલમાં હોવો જોઈએ. શું તમે એમ જાણતાં નથી કે જે કાંઈ કામ નીતિરીતીની રાહે તમુને પોતાને તમારે હાથે કરવું અથોગ્ય હોય અને ખોટું ગણાય તેજ કામ તમારે માટે બીજાને હાથે કરાવવાનું તમને બીલકુલ અધીકાર નથી ? (દાખલા તરીકે આપણે પોતે પોતાને હાથે ચોરી કરવી યા બીજા પાસે ચોરી કરાવવી એ બંને કામનો દોષ આપણને લાગે છે.) તેજ પ્રમાણે ખાટકી કસાઈને હાથે કપાયલું ગોશ્ત ખાવું તેથીબી તે કતલ અને ખુની કામનો જવાબ ગોશ્ત ખાનારાં ઉપરજ રહે છે. સુધરેલાં બાનુઓ અને ગ્રહસ્થો ખાટકી કસાઈઓ સાથે ફરવા હરવાનું તથા તેઓની સાથે ખાણું ખાવાને સુગાશે અને કચવાશે કારણ કે તેઓ સમજે છે કે કસાઈ ખાટકીનું કામ ઘણુંજ ના પસંદ અને ગલીચ છે, ત્યારે શા માટે તે ગલીચ અને નાપસંદ કામથી નીપજેલું ફળ યાને કાપેલું ગોશ્ત તેઓ પોતાનાં પેટમાં હોમાવે છે, અને જે કામથી પોતે સુગાય છે, જે કામને પોતે હીણું અને હલકું ગણે છે તેજ ખુરું અને હલકું કામ પોતાના આદમીલાઈઓ મારફતે શા માટે તેઓ કરાવે છે ? હવે આટલું

તો હીંમતથી કહી શકાય કે જેઓ માંસ અને
 ગોસ ખાવાને ચાહતાં હોય તેઓએ પોતેજ પોતાને હાથે
 જીનવરો કાપીને પોતાને માટે તે ખોરાક લેવો, કારણ કે
 તેઓને તે હલકું કામ બીજાંઓ મારફતે કરાવવાનો કાંઈજ
 હક અધીકાર નથી. તેઓએ એવું બાહાનું પણ લાવવાની
 કાંઈ જરૂર નથી કે તેઓ માંસનો ખોરાક ખાવાનો અંધ
 કરશે તો બી એ કસાઈઓ બાટકીઓનું બકરાં—મેઢાં
 કાપવાનું કામ તો ચાલ્યાજ કરશે. આ બાહાના અને
 સળબથી આપણી ઉપર જે અનિતિનો આરોપ અને ગુના
 હની જવાબદારી યોગ્ય રીતે બેસે છે તે કાંઈ જતી નથી.
 દરેક આદમી જે ગોસ ખાય છે તે બીજાં સઘળાં આદમી
 ઓ જેઓ તે કાપવા વગેરેનાં ધંધામાં પડેલાં છે તેઓની
 હલકી હાલત બનાવવામાં હુમશરીક અને ભાગીદાર થાય
 છે. દરેક બાનું અને ગ્રહસ્થ જે ગોસ્ત ખાય છે તેનાજ
 ખોતાનાં શીર ઉપર આ જબુન અને હલકાં કામની જવાબ
 દારી, જોખમ, અને ગુનાહ ચઢે છે. અને જો આ દુન્યામાં
 કાંઈ ઈનસાફ અને કાયદો હુસ્તી ભોગવતો હોય, અને જો
 એમ બી સાચું હોય કે કાયદો માત્ર આખી જગત ઉપરજ
 અમલ કરતો નથી, પણ શુક્ષ્મ જગતમાં તેમજ માનસિક
 નીતિ, અને મીનાઈ અને આત્મીક દુન્યાઓમાં પણ એજ
 પ્રમાણે અમલ કરે છે તો જે આદમી આ જાતના ગુનાહમાં

શરીક છે, પછી તે શરીક જાતે ગોસ્ત કાપવાથી હોય કે કાપેલું ગોસ્ત ખાધાથી હોય તે દરેક જણાને આ જાતના ગુનાહથી નીપજતી સજા ભોગવવી પડે છે, અને હાથે જાનવરોને કાપવાથી જે કાંઈ માઠી અસર ખાટકી કસાઈઓની ખાસીયત ઉપર થાય છે તેવીજ માઠી અને હેવાની હલકી અસરો તે કામમાં શરીકદારો-ગોસ્ત ખાનારાંઓ ઉપર પણ થાય છે.

ખાટકી કસાઈઓના કર્મ-ગોસ્ત ખાનારાંઓ ભાગીદાર થાય છે તે કામનાં જવાબદાર થાય છે, તેજ પ્રમાણે આ ગોસ્ત ખાનારાંઓ એક બીજા આજ્ઞા માટે પણ જવાબદાર થાય છે. ગોસ્ત-માંસ ખાવાથી જે કાંઈ વેદના અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેના જવાબદાર તેઓ થાય છે, તથા ગોસ્ત મેળવવા માટે જે કાંઈ બીજા આજ્ઞા આ જાનવરો ઉપર પડે છે તેની પણ જવાબદારી એ ખોરાક ખાનારાંઓનાં માંમાં ઉપર ચોંટે છે. માત્ર કસાઈવાડ અને ખાટકી વાડમાં નીપજેલાં જળુન કામને માટેજ આ ખોરાક લેનારાંઓ જોખમદાર થઈને ખચતાં નથી, પણ આ જાનવરોને આદમજાતની આ ખોરાક લઈ હેલાની ભુખ તૃપ્ત કરવાને અર્થે રેલવે, આગળોટ, વાહણો વગેરે મારફતે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લાવ લઈ જા કરવામાં જે જાતનો આજ્ઞા, ભૂખમરો, ખ્યાસ, અને લાંબી ચાલુ દેહશત વગેરે

પુષ્કળ વિપત્તીઓ જે કાંઈ અવાચા વગરનાં નીરદોષ પ્રાણીઓ ઉપર પડે છે તેની સઘળી જવાબદારી અને જોખમ આ ગોસ્તનો ખોરાંક લેનારાંઓ ઉપર કુદરતનાં અચૂક ન્યાય ભર્યા અને અદલ ઈનસાફની રાહે આવી પડે છે. આ આપણા નાના જાતભાઈઓ પ્રાણીઓ ઉપર કેવી તરેહનો આજ્ઞાળ પડે છે, કેવી દેહસત અને શ્રીકરમાં તેઓ ગરકાવ કહે છે તે વિષે તમારે પોતે જાતે કાંઈ જાણવું હોય તો તેઓને એકાદ વાહાણમાં ભરી એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લાવી નાંખ્યાં હોય ત્યાં જઈને જુઓ. મારે કહેવું જોઈયે કે આ વેદના આ મુંગાં વાચા વગરના પ્રાણીઓ ઉપર લાવવાને તમને કાંઈ અધીકાર નથી, આ વેદના આપવાનાં કામમાં શરીર લાગીદાર થવાને તમને કાંઈજ હક નથી, અને જે કાંઈ આજ્ઞાળ અને વેદના આ પ્રાણીઓ ઉપર પડે છે તે આદમ જાતનાં ગુનાહ તરીકે જમે થાય છે, અને તેથી આદમ જાતની વૃદ્ધિમાં હરકત થાય છે; કારણ કે એ રીતે તમે દુન્યામાંથી તમને છુટાં પાડી શકો નહીં; કારણ કે તમે જ્યારે તમારા ઘાતકી પગોથી અજાણ્યા નીરદોષ પ્રાણીઓને કચડો તો તમારાથી તમારી મીનેઈ ઉન્નતિ અને વૃદ્ધિ સેહતાબીથી થઈ શકે નહીં. જેઓને તમે તમારા પગ વડે ચુરી નાંખો છો તેઓ તમારા આગળ વધવાના માર્ગમાં અટકાવ નાંખે છે. જે સંતાપ અને

વેદના તમો આ પ્રાણીઓને આપો છો તે ગોયા તમારા મીનોઈ માર્ગનાં ઉપર ચઢવાના માર્ગમાં તમારા પગો ઉપર માટી ખની બાજે છે. અને તમને ઉપર ચઢતાં અટકાવે છે; કારણ કે આપણને સાથેજ વધવું છે, અથવા તો સાથેજ નીચે ગબડવાનું છે, અને જે કાંઈ વેદના અને આબરી આપણે આ પ્રાણીઓ ઉપર લાવી નાંખીયે છીયે તેથી માણસાઈ વૃદ્ધિમાં ખલલ થાય છે, અને જે કાંઈ શ્રેષ્ઠ નેમ તરફ આદમ જાત આગળ વધી રહેલી છે તે માર્ગ ઉપર બહુજ ધીમેથી આગળ વધવું થાય છે.

આ બાબદને ઉપર વર્ણવેલા જેવા મોટા સવાલથી સરખાવતાં, તેને લગતા નાના સવાલો, જેવા કે માંસના ખોરાકથી પુષ્ટી મહે છે કે નહી, એ ખોરાકની માણસનાં શરીરને જરૂર છે કે નહી. એવા બહુ ઓછી અગત્યતાના સવાલો ઉપર મુજાહેમત કરવાની કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. અને આપણે આપણી તકરારનો પાયો આ અડક સમાન મજબુત સવાલ ઉપર રચીયે છીયે કે જે કામથી દુન્યાની વૃદ્ધિ અને ઉન્નતિને હરકત થતી હોય, જે કામથી દુન્યાની વેદના, સંતાપ અને કલ્યાંત વધતો હોય, જે કામથી શ્રેષ્ઠ મીનોઈ, ઇશ્વરી, ઉંચી ખસલત ભરેલી જીંદગી મેલવવાને અડચણ થતી હોય તે કામમાં હુમશરીક થાને ભાગીદાર થવું તદ્દન અયોગ્ય અને ખોટું

ગણાવું જોઈએ, પછી કદાચ તે કામથી ખાકી અને તકલાદી શરીરને મજબુતી આવતી હોય તેમાં શું વધ્યું. માટે આ બાબતથી આપણે આપણી તકરારને મજબુત બનાવીએ છીએ; અને તેમ કર્યા પછી જોઈએ તો બીજા સવાલ કે, આ ખોરાકની ખાસ જરૂર શરીરને મજબુતી આપવાને અવશ્ય છે કે તે કામ અને પુષ્ટી બીજા ખોરાકથી બી મેલવી શકાય છે તે ઉપર આવવું પણ દરૂસ્ત રાહ એ છે કે આપણી તકરાર વધુ શ્રેષ્ઠ સવાલ અને ચઢ્યાતી બાબદ ઉપર આપણે રચેલી રાખવી અને તે એજ કે સઘળે ઠેકાણે ચઢ્યાતી વૃદ્ધિ કરવી, સઘળે ઠેકાણે સુખ શાંતિના વધારો કરવો, એવી માણસ જાતની ઉમદા ફરજ છે કે જેથી આખરે દુન્યામાં એ બાબતને સંપૂર્ણ હાલતમાં લાવી શકાય.

પ્રીય વાંચનારે જોયું હશે કે અત્યાર સુધી જે કાંઈ તકરારો લાવવામાં આવી છે તે ગોશ્ત ખાનારના પોતાના લાભ, પોતાની વૃદ્ધિ ઉન્નતી માટે નહીં, પણ કુલ દુન્યાના લાભ અને અર્થ માટે લખવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી આદમીની ફરજ, તેની દયા, તેની બ્રાત્તભાવ વર્તણૂક એવા બોહોળા અને શ્રેષ્ઠ સવાલો ઉપરજ મુજાહેમત કરવામાં આવી છે. પણ આપણે હવે ખુદ આદમી જે એ ગોસ્તનો ખોરાક લે છે. તેના પોતાના બાબતમાં, તેનાં મન ઉપર તેનાં

શરીર ઉપર અને તેના ઈશ્વરી સ્વભાવ ખાસીયત ઉપર એ ખોરાક ખાધાથી, અથવા એ ખોરાક તર્ક કરવાથી શુ અસર અને પરિણામ નીપજેછે તે વિષે લખીશું. એટલુંતો તદ્દન ખરૂંછે કે શરીરને જ્યારે તમે તમારાં મનનું એક હુથીયાર તરીકે જીવોછો કે જેની વૃદ્ધિ થવે તમારા આત્માના ઉપયોગમાં એક ઓળર તરીકે આવવાનું છે તો તમે તદ્દન યોગ્ય રીતે વિચારી શકશો. કે જે શરીર તમારા હવાલામાં છે તેનું તમે કંઈ જાતના ખોરાકથી પાલણુ પોષણ કરશો તેનો સવાલ તમને ઘણાજ મહત્વનો લાગશે. અને એ ખાખતમાં પ્રદ્યશાન (THEOSOPHY) આ પ્રમાણે કહેછે; આ તમારું શરીર કે જે તમારા આત્માએ પહેર્યુંછે, તે અતીબ્યે ઝડપથી બનતી વસ્તુ છે. આ ખાકી શરીર ખારીક પરમાણુઓથી બનેલું છે, જે પરમાણુઓ મધેનું દરેક પરમાણુ પણુ એ કકો નાનો જીવ. હયાતી (LIFE) છે, અને આ હૈયાતી ઓ જે હંમેશાં એક શરીરમાંથી બીજાં શરીરમાં એમ બદલાતી રહે છે તેથી જોયા આપણા શરીરમાંથી આ પરમાણુ જીવો-અથવા હૈયાતીઓ ધોધબંધ આપણા શરીરમાંથી નીકળી બીજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરેછે, અનેજે બીજાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે તે શરીરોને તેઓ યાતો સુધારે છે. આ બીજાડે છે. યાદ રાખજો કે વિદ્યા (SCIENCE) બી હવે આ

સત્યને સ્વીકારે છે. વિદ્યા કહે છે કે માંદગી અને રોગો
 એક ઉપરથી બીજા ઉપર એમ ઉડે છે તેનો સળગ એવો
 જ બતાવે છે કે રોગોવાળા ભાગમાંથી બારીક જીવો જેમને
 વિદ્યા 'માઇક્રોબ'ને નામે ઓળખાવે છે તેઓ એક શરીર
 માંથી નીકળી બીજા શરીરમાં દાખલ થાય છે, પણ આ
 વિદ્યાએ હજી સુધી એટલું શોધી કાઢ્યું નથી કે આ બા-
 રીક અણુઓ-જેઓ માત્ર રોગવાદા ભાગોમાંથી જ નહીં,
 પણ માણસના આખા શરીરમાંથી, અને આખો વખત વ-
 હેતાં, નીકળતાં જ રહે છે, તેથી તે અણુઓ આજે માફક શરીર તો
 કાલે બીજાનું, અને પરમ દહાડે વળી ત્રીજાનું એમ શરીરો
 બદલતાં રહે છે, અને આ પ્રમાણે આ અણુઓ, આદમીઓ
 ઓરતો, તેમજ બચ્ચાંઓનાં શરીરોમાં અવારનવાર પ્રવેશ
 કરતા રહે છે. હવે તમે ઘડીભર આ ધોરણે તમારાં શરીર
 ઉપર નિગાહ કરશો તો તે પ્રત્યે તમારી જવાબદારી તમા-
 રા બીજા મનુષ્ય ભાઈઓ તરફ શું છે તે તમને માલમ
 પડશે. આ બારીક અણુઓ જેટલોવાર તમારા શરીરમાં રહે
 છે તેટલોવાર તમારાં શરીરનો અંગત ખવાસ તે અણુઓમાં
 ઉારે છે. અને તે અણુઓને તમે પોષણ આપો છો, તમે
 તેમને ઉછેરો છો, અને તે પ્રમાણે તેમની ખાસીયત તમે
 રચો છો; તમે તે અણુઓને યાતો મેલો, યાતો પત્રિક
 ખોરાક આપો છો યાને જેવી કીંમતનો મેલો કે સ્વચ્છ

ખોરાક તમો પોતે ખાઓ છો તેવી તરેહુની મેલી કે સ્વચ્છ
 અસર આ ફેરફાર થતાં અણુઓ ઉપર પડતી રહે છે. તમો
 યાતો તે અણુઓને ખરાબ ખોરાકથી ઝેરી બનાવો છો
 યા સ્વચ્છ અને નીરદોષ ખોરાકથી તંદોરસ્ત બનાવો છો
 અને જેવી રીતે તેને તમો પોષો છો તેવીજ રીતે તેઓ
 (અણુઓ) તમને છોડી જાય છે અને તેઓ તમારી સાથે
 હતાં તે વેળા જે કાંઈ ખાસીયત તમોએ લીધેલા ખોરાકનાં
 પ્રમાણમાં અણુઓએ લીધી હતી તેવીજ ખાસીયતો સહીત
 તેઓ તમને છોડી જાયછે; તેટલા માટે એક આદમી શું ખાય
 છે, અને શું પીયે છે તે બીના માત્ર તે એકલા આદમી
 સાથેજ તાલુકો રાખીને રહેતી નથી, પણ તે આદમી આખી
 પ્રજા કે જાત જેને લગતું તે હોય છે તે આખી પ્રજા અથવા
 જાત ઉપર તેવીજ અસર નીપજાવે છે, અને તેટલા માટે
 જે કોઈ આદમી ખાવા પીવામાં બદલ પરહેજ રાખે છે
 અને મીતાહાર, મર્યાદા શીલ, અને પવિત્ર રહેતું નથી તે
 આદમી જ્યાં જ્યાંબી જાય છે ત્યાં તે ખાકી બદીનું મધ્ય
 બીદું થઈ પડે છે, અને બીજાંઓમાં ઝેરી અસર ફેલાવે
 છે, અને બીજાં પોતાનાં જાત ભાઈઓની તાકાત, અને
 આરોગ્યતા જેટલી જોઈયે તેમાં તે ઘણી હરકત અને નુક-
 શાંન પોંદુચાડેછે ત્યારે આ બાબતમાં માંસનો ખોરાક લેવાથી
 અને તાડી દાડૂ વગેરે વ્યસનો કરવાથી આપણી આસપાસના

આપણા જાતલાઈએ અને આદમી ચોરતો બચાઈએ ઉપર આપણે કેવી જોખમભરેલી અને ખરાબ અસર ફેલાવીએ છીએ તેનો જોખમ જવાબદારી આપણા માથા ઉપર રહે છે આટલું ખુદલું છે કે જે ખાસીયતનો ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તેવીજ ખાસીયતનું ઓળખ એક કે બીજી ખાસીયત બહાર કાઢનાર આપણે રચીએ છીએ હવે ખાસીયત અથવા ગુણનો આત્મામાં રહે છે પણ તે ખાસીયત તો લેખ, અને શરીર મારફતે બહાર પ્રકટે છે.

તેટલા માટે જે પદાર્થના આ શરીર અને લેખનું બનેલાં હોય છે તે ધ્યાન પુગાડવા જોગ બાબત છે, કારણકે જે મરંગના કાચની બારીમાંથી આવતી સફેદ રોશની તેવાજ રંગ બતાવે છે, અને વધુ વાર સફેદ દેખાતી નથી, તેજ પ્રમાણે આત્માના ગુણો પણ જેઓ ખાકી શરીર અને લેખનું મારફતે પ્રકટ થાય છે. તેઓ તે શરીર અને લેખનું ગુણ દોષો સહીત પ્રગટ થાય છે. તમે ધારો કે એકાદ નાનાં પ્રાણી તરફ તમે નેગાહ કરશો તો તમને માલમ પડશે કે જેવી તરેહનો ખોરાક તે પ્રાણી લેતું હશે તેવી તરેહની ખાસીયત તે પ્રાણી બતાવશે. એટલુંજ નહીં; તમે જો એકાદ કુતરાનો દાખલો લેશો તો પણ જેવી જાતનો તમે તેને ખોરાક આપતા હશે તે ખોરાકના પ્રમાણમાં તમને તે કુતરું ચાતો નરમાશવાલું ચાતો કુર અને ઝનુની માલમ પડશે હવે

આટલું તો ચોકસ છે કે માણસ કરતાં એક પ્રાણી પોતાનાં
 શરીરને વધુ મશ થયલું માલમ પડશે; જ્યારે એટલું
 ખરું જ છે કે માણસ કે જેની મકકમ વિચાર શક્તિ હોય
 છે તેનાં કરતાં કુતરું આવી બહારની અસરોને તુરત વશ
 થાય છે; તો પણ એટલું તો ખરું છે કે જ્યાં શુધ્ધ મા
 ણસ ખાડી શરીર ધરાવે છે, અને તે વડે ખાડી દુન્યામાં
 કામ કરે છે ત્યાં શુધ્ધ એક આદમી જેવી જાતનું અને
 ખાસીયતનું પોતાનું લેણું અને શરીર ધરાવે છે તેનાં
 પ્રમાણમાં તે પોતાના આત્માની ખાસીયતો
 શેહલ ઇથી યા મુશકેલીથી બહાર પ્રકટ કરે
 છે. અને તેટલા માટે એક આદમી જે પોતાનાં શરીર
 કે જે આ જાતનાં જીવો અણુઓનું બનેલું છે તેને એવી
 જાતનો ખોરાક આપે છે કે તે વડે હલકાં નાનાં પ્રાણીઓ
 ની ખાસીયત અને ખવાસ તે અણુઓમાં ઉતરે છે તો તે
 પોતાનું શરીર ઘણું ગંધાતું અને મેલું અને હેવાનીયત
 ભર્યું બનાવે છે જેથી તે હેવાની ખુલાસો બતાવવાને વધુ
 ઉશકેરાય છે અને ચઢતા ઇશ્વરી ગુણો બતાવવાને ઘણો
 આકરશાય છે કારણ કે જ્યારે એક આદમી પોતાનું શરી-
 ર નીચલા વર્ગનાં પ્રાણી શરીર વડે રચે છે ત્યારે તે પોતાના
 આત્માને ગોયા એવું એક શરીર આપે છે કે જે એક
 હેવાની ધ્વનીને વધુ જવાબ આપતું હોય છે. પવિત્ર વિ

ચાર કરવો એ કેટલું બધું કઠણ કામ છે. શરીરનાં જુસ્સા
 ઓ ઉપર કાળુ મેળવવો કેટલું મુશકેલ છે. આપણા
 ખાંડી શરીરની ઈચ્છા વાસના ઉપર કાળુ રાખવાને તેમજ
 ખાવા પીવામાં અંદાજે રાખવાનું કામ કેટલું બધું મુશ-
 કેલ છે આ પ્રમાણે આપણા જીવને શરીર ઉપર કાળુ
 રાખવાનું કામ આટલું બધું મુશકેલ છે તો વળી માંસના
 ખોરાક અને કેરી પીણાથી આપણા શરીરને વધુ ગદલું,
 વધુ મેલું શા માટે કરવું જોઈએ? કે જેથી કરીને આપણા
 આત્માને ઉંચી ખાસીયતો પ્રકટ કરવાને વધુ મેહનત
 અને રંજમાં ઉતરવું પડે? અને જ્યારે તમે
 એમ જાણો છો કે જેમ તમે આ માંસનો
 ખોરાક લ્યો છો તેમ તમે તમારા નીચલા હેવાની ખ-
 વાસોને મજબુતી આપો છો, અને તમારાં શરીરનાં અણુઓ
 ઉપર એવાજ હેવાની ખવાસોની છાપ પાડો છો, તો પછી
 તમારે તમારાં શરીરને તાલીમ આપી પવિત્ર કરવું જોઈએ
 કે જેથી વધુ ચાર તે આવી હેવાની ખસલતને લગતી ધ્વ-
 નીઓ સ્વીકારવાને ખેંચાય નહીં. અને જેમ જેમ તમે
 તમારાં શરીરને આવા માંસના ખોરાકથી જદ અને ગદલું
 બનાવો છો, તેમ તેમ કરતાં શરીર મધ્યેથી અણુઓ એલ-
 ચીઓ કાસદો તરીકે બહાર જાય છે, અને બીજા જાતલા-
 ઇઓમાં તમારાં મેલાં શરીરની ખાસીયતોનો પ્રવેશ ફેલાવો

કરે છે, અને કાંઈ પણ ભલું કામ કરતાં નથી; તેટલા માટે આવી તરેહના નીચલા હુવસોની ધ્વનીઓનાં આવેશથી એક આદમી કે જે શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર જીવંતી ગુણરવાને કૌશેશ કરતું હોય તેને તેના કામમાં વધુ નડતલ અને અડચણ પુગે છે. અને જ્યારે આ હકીકત દારૂ પીનારના બાબતમાં ઘણીજ ભયંકર રીતે કામ કરે છે યાને દારૂ પીનારના શરીરમાંથી તેને લગતા મેલાં આણુઓ ખીન્નઓના શરીરમાં પ્રવેશ થઈ એવીજ ભયંકર ખરાબીઓ કરે છે ત્યારે માંસાહારી પુરૂષો અને સ્ત્રીઓનાં શરીરોમાંથી પણ એવાંજ ગદલાં આણુઓ નીકળતાં રહી ખીન્નઓનાં શરીરને ભલાં અને ઉમદા કરવાને બદલે ઉલટાં તેમને હુલકી પ્રવૃત્તિનાં અને ગદલાં બનાવતાં રહે છે.

જ્યારે તમે તમારા આત્માની ઉન્નતિનો સવાલ હાથ માં ધરો છો ત્યારે તમે સવાલ કરી શકો કે આ આપણી જીવંતીનો હેતુ શું છે? આ પૃથ્વી ઉપર આપણને અવતરવાનો સબબ શું છે? આપણો દ્વાં જીવવાનો અર્થ શું છે? માત્ર એકજ ખીના છે કે જેથી આદમીમાં જે કાંઈ ઉમદા અને પરમાર્થી નેમ હોયછે તેનું સાર્થક થાયછે, અને પોતાની ખરી ફરજ બજાવવાને લગતી શાંતી થાયછે; અને તે ત્યારેજ બનેછે કે જ્યારે એક એક આદમી દુન્યાંને મદદ કરવાને અર્થે પોતાની જીવંતીનું ચાલુ બળીદાન ભોગ

આપતો રહે છે, તે કામ ત્યારેજ બજાવેલું કહેવાય કે જ્યારે તે દુન્યામાં વસવાથી તેની જીવંતીની સઘળી ક્ષરણે એવી રીતે યથાસ્થીર હોયછે કે જેથી દુન્યા વધુ સારી થતી જાયછે. અને નહીં કે દુન્યા ન બેહતર થઈ ગળડતી જાય.

આત્માએ, વિચારે, શરીરે, એક આદમી પોતાની જીવંતીને કેવો ઉપયોગ કરેછે તેને માટે તે જવાબદાર છે. આપણે પોતાને આપણા જાત ભાઈઓથી જુદાં પાડી શકતાં નથી; અને એમ આપણે પોતે કરવા ચાહતાં હોઈએ તોએ તેમ કરવું નહીં જોઈએ, કારણ કે આ દુન્યાં ધીમે ધીમે ઇશ્વરી શ્રેષ્ઠાઈની ટોચે ચઢે છે, અને દરેક આદમી જે આ બાબત સ્વીકારે છે, તેણે દુન્યાને આગળ વધારવાના કામમાં પોતાની મદદનો હીસ્સો આપવોજ જોઈએ. તમે તેમજ હું યાતો દુન્યાને આગળ વૃદ્ધિ આપી વધારતાં હોવાં જોઈએ, યાતો તેમાં બગાડો કરી તેને નીચે ગળડાવી પાડતાં હોવાં જોઈએ. આપણી જીવંતીના દરેક દીવસે આપણે યાતો દુનીયાને આગળ વધારવાના કામમાં ટેકો-મદદ આપતાં રહીએ છીએ, યાતો તેને આગળ વધવાના માર્ગમાં આપણે પોતે વીધનો નાંખતા હોવાં જોઈએ; અને દરેક સાચું આદમી દુનીયાને હરકત કરવાને નહીં પણ મદદ કરવાને ચાહોછે, તે પોતે એક આશીરવાદ સમાન થઈ પડવા ચાહે છે, તે પોતે એક લ્યખીત તરીકે દુન્યાને આજબ પુગાડવા

ને ચાહતો નથી, તે પોતે દુન્યાને મદદ કરનારાંઓ મધ્યેના
 એક બનવા ચાહે છે, અને દુનીયાને ઉતરતી પંકતી ઉપર
 ઘસડી કાઢનારાંઓમાં તે સામેલ રહેવા માંગતો નથી. દરેક
 સાચું આદમી એમ કરવાને ખાહેશ રાખે છે, પછી તે
 પ્રમાણે અમલ કરવાને તે હમેશાં શક્તિવાન હોઈ શકે કે
 નહીં. અને આ પ્રમાણે આપણા શરીરને ખોરાક આપવાની
 બાબતમાં અને મનને કેળવવાનાં કામમાં દુન્યાને મદદગાર
 થવાનો લક્ષો હેતુ આપણુ સર્વ આપણી નજર આગળ
 ધરીશું. કારણકે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકાશની રૂપે મનને એમ માલ
 મ પડે છે કે દરેક આદમી જેઓ ઇશ્વરી જીંદગી અનુસાર
 દુનીયાંનું સ્વરૂપ સુધારવાને અને તેને ચઢીયાંતાં સ્વરૂપે
 પોંહોંચાડવાને કુદરતી લક્ષી જીંદગી ગુજારે છે તેઓ
 પોતાની જીંદગીનો ઘણો સારો ઉપયોગ કરે છે.
 આદમીઓ જો આ પ્રમાણે ગમે એવી નીષ્કળતાઓ
 થાય, ગમે એટલી બુલચુક થાય તોયે તેઓ તેમનો હેતુ
 ચાલુ રાખે તો તેમનો માર્ગ ખરે રસ્તે રાહે પડશે. તેટલા
 માટે શરીરમાં તેમજ મનમાં, ભિત્તરના જોરમાં તેમજ બહાર
 નાં દુન્યાનાં કામમાં આપણો જો એક નિશ્ચય એમ હોય
 આ અમારું કામ અને વિચાર દુન્યાને લક્ષી કરશે કે બુંડી
 કરશે ? દુન્યાને શ્રેષ્ઠ કરશે કે નિચે ગબડાવી કનીષ્ઠ બના
 વશે ? મારા જાત લાઈઓને સુધારશે કે ખીગાડશે ? મારા

આત્માની શક્તિ તેમને ઉગારશે કે નીચ સૂત્રિનાં કરી મેલશે. જીંદગીનો જે આવો વિચાર અને હેતુ હોય તો માંથે ઉઠાવેલાં કામમાં ગમે એવી નીષ્ફળતાઓ થાય તોએ તે કામ પડતું નાખવાનો ખ્યાલ આવતો નથી. આપણે જે બધાં એવીજ જીંદગી ગુજારવાનો કસદ કરીએ, અને બીજાં એને આપણા જેવી પવિત્ર જીંદગી ગુજારવાને ઊત્તેજન આપી શકીએ તો દુનીયામાંથી દલગીરી દૂર થાય, પ્રાણી એનું દુઃખ, વેદના ઘણી ઓછી થઈ જાય, તેમજ ત્યારે માણસ ઈશ્વરી કાયદાને અનુસરતો થવાથી તેનાંમાંથી મોહ બતનાં પ્રવાહો નીકળવા માંડશે, અને તે દુનીયામાં એમરે શાંત મધુરતા ફેલાવશે. અને દરેક આદમી જે પોતાનું મુખ આ કામ બજાવા તરફ ફેરવે છે. જે કોઈ પોતાના વિચારો શરીરો, અને જીંદગી પવિત્ર રાખે છે. દુન્યાની ભિત્તરની જીંદગી સાથે કામ લેતો થાય છે. અને મદદગાર થાય છે. અને જે આદમી દુન્યાના લાલ માટે આ પ્રમાણે કામ કરે છે. તેને તેનો બદલો પોતાના ખુદ આત્માની ઉજ્જતી, અને વૃદ્ધિથી મલી શકશે.

સમાપ્ત.